

經部

欽定四庫全書
經部
易用卷二

詳校官太常寺少卿臣陳桂森
通政使司副使臣莫瞻菉覆勘
總校官降調編修臣倉聖脉
校對官中書臣陸湘
謄錄監生臣黄佑

易用卷二

明　陳祖念　撰

☳☷ 豫

豫和樂也為卦坤下震上雷動地上暢造化之協氣鼓萬物之向榮豫之象也人心和豫何事不成故建侯者一國之利害係焉行師者三軍之死生係焉惟人心豫悅則建侯而民相安行師而戰必克大事如此餘可知

矣屯有震稱建侯謙有坤稱行師豫則兼之卦言和豫爻言逸豫各有所取夫豫不貴自豫而貴於豫人故君子在下必以一身而立節立節者去豫若浼至明者也君子在上必以一已而導和導和者不懷嫉忌至公者也六二處順履正自守之介過於石之堅於豫不終日而決去之矣斯人也燕逸不能惑其志懷安不能敗其名貞吉可知矣九四剛明近君天下由之以豫大能得人之附也然得民易得賢難得賢易開心難故休休有

容羣疑盡釋則朋類皆合而聚矣夫二不染塵獨樂者也四不居寵公樂者也處豫之道二四得之矣若初則鳴三則盱五則疾上則冥何足道乎

初六陰柔處下上應權貴侈然逸豫人皆聞之無足言矣六三履非其正睢盱於豫者也王肅云盱大也鄭玄云誇也向秀云睢盱小人喜悦佞媚之貌蓋以逸豫而誇大喜悦宜有悔也震无咎者存乎悔速去之可也若耽戀而遲留不去則又悔矣有悔之有讀又

六五陰柔處尊沉溺于豫貞痼之疾也然有九四以代之治天命未改故疾雖恒而不死

冥豫者迷而弗反也如夜行之類然動體能變故雖成而渝可以无咎夫三與上皆有改過之機但三以坤體柔弱故遲而有悔上以震體振動故渝而无咎

夫逆以動小事猶難順以動大事亦小順者何順吾心也順吾心以得天下之心得天下之心以立天下之事雖動天地格鬼神可也聖人養民順天下之利教民順

天下之性恒産立恒心起刑罰清矣豫之時義惟順動乎天地以順動天左旋一日一周地帶言耳日月四時皆天事也

雷出地奮以聲而暢和先王作樂亦以聲而暢和樂以觀德記曰樂行而德尊則崇之謂也殷薦之上帝配以祖考則與天地祖考同其樂矣豫之至也說文云作樂之盛稱殷潘氏曰樂之為用朝覲聘享祭祀各有所主惟郊祀上帝則大合古今衆樂而奏之大司樂圜丘之

奏樂極九變是也舊取震之善鳴為樂坤之厚德為德震之帝為上帝互艮之門闕互坎之隱伏為宗廟祖考震長子在坤土上有建侯象震動坤衆有行師象或曰互坎為行師初六地之初九四雷之初二者交應雷聲初出地故為鳴豫鳴謙吉鳴豫凶謙可鳴豫不可鳴也互坎有疑象坎為憂有疾象震為反生有不死象互艮為石不及三為不終日

䷐隨

隨從也爲卦兊上震下震動兊悅是動而有悅隨之義也夫爲物所隨豈易哉故必有乾之四德而後可无咎盖物隨於我乎觀德德則隨不德則去修悖之間善敗之準也穆姜之言不可廢矣傳曰隨時時作之又隨之時義王肅本是

夫隨人之道貴正貴固正必擇之於始固必維之於終有始有卒善隨者也初九爲震之主有所隨矣有隨則與恬然未嘗隨者異矣必得正人乃吉出門而交則有

功門者何私門也人之所私者室室之所私者門出門無私也無私而交交必以道其益弘矣夫苟得其人將終身是賴故拘係之乃從維之以享神之誠意而用之全交豈得而間之隨之道備矣或曰門不必私門也與同人出門同曰如是則出門而同出門而交濫之至矣何以曰无咎曰有功互艮為門闕又為山兊西也故曰西山或曰在卦之上為山

凡陽為大陰為小隨宜從陽不宜從陰六二係三而失

四六三係四而失二其事大相反矣然隨人莫貴於無求莫病於有求也九四大臣三乃係之在常情必求之求之或必得矣故戒之曰利居貞夫貞不求也居貞終不求也不求而得吾不以為喜不求而失吾不以為憂何者在我者常得而不失也況吉凶無門憂喜互轉一日泰山得以為榮一日氷山失以為辱何利之有士知此義不濡首於權貴矣以是而知貞者隨之體也物隨隨物不能變也

夫君臣必有隨也臣失在僭必損權以明讓君戒在疎必推心以置腹九四秉剛履說臣民所附也故隨有獲然嫌於逼上故必積悃誠察臣道以明其心跡於上下可无咎矣為臣若此忠貞而可嘉者也九五居尊體正知人善任孚於此臣則得天下之隨而吉所謂上下交而其志同矣

剛來而下柔王輔嗣曰震剛而兊柔也以剛下柔動而之說乃得隨也南沙熊氏曰陽上陰下者體也今震陽

居下若自上而來故稱來內辭也虞翻蜀才吳幼清皆以為自否來朱義主困噬嗑未濟三卦俞琰主蠱皆非也先君於卦變之說辨之頗詳見易問兑正秋也收雷之時也君子觀象得息之義向晦日夕也象言隨時而動象言隨時而息仕止久速在其中矣

或曰初交二也主守為官震長子主器官之象小子指二三互艮少男為小子指初者非也震為大塗曰道互艮光輝曰明互巽為繩故有繫維之象

䷑蠱

蠱事也爲卦艮上巽下山下有風草木皆生發有事之象也夫家國天下之所以閉塞不通者以人不知事事也有事不大亨乎即涉大川可也然事有始必有終如十干之數有先甲三日必有後甲三日未有有先無後亦未有有後無先者以見慮始慮終不可忽也夫先必曰甲何也甲干之首事之起也無事則無思無爲有事則必慮其前後矣甲曰三日何也卦以一爻爲一日下

三爻為先甲三日上三爻為後甲三日六日既終又從下起為七日故曰七日來復是也倘七日至十二日終十三日又從下起循環無端即以一卦而備周天之數可也妙乎妙乎巽曰庚何也蠱言事事起於甲巽言令令改於庚庚更也人生天地之間所事者家國之事君父之事也家有父母親也借父言君君天下之父也借母言后后天下之母也又借母以言柔中之君義亦順也臣子幹君父之事惟在剛柔相濟相濟中道也所以

元亨利涉川也所以善終善始也往來循環中道獨尚初六陰爻陽位六五亦陰爻陽位皆剛柔不偏能幹父之事五又履中處尊道既純粹位可顯名尤非初之所可及也故初稱有子克肖之子考得无咎不辱親矣尤必惕厲其心慎守其終乃得吉不然非終身之孝也記曰孝子如執玉奉盈厲之謂乎又曰安可能也卒為難慎行其身不遺父母惡名可謂能終矣終吉之謂乎五稱用譽是令聞廣譽施於身而貽父母以令名記曰國

人稱願曰幸哉有子如此所謂孝也已孝而至是則足以風天下之父子是孝子不匱永錫爾類者也葢初爲士庶之孝五爲天子之孝位異也初爲君子之孝五爲大人之孝德異也故初有戒詞五則純嘉之矣或曰父死爲考古不然也大誥曰若考作室又曰厥父菑酒誥曰奔走事厥考厥長又曰用孝養厥父母葢互言之若以死爲考安得與事長并舉乎即小過曰遇其妣若以母死爲妣妣可遇乎或云用譽是用名譽之臣

九二陽爻陰位能幹蠱也所應柔中為母之象幹母之蠱尤難於父父剛而明可以理曉母柔而暗可以權通文言曰貞固足以幹事而此曰不可貞母子之間也剛臣而柔君用此道矣

九三以剛居剛幸在巽體以此幹父之事小有悔无大咎小有悔剛過也无大咎順存也記曰嚴威儼恪非所以事親信哉六四以柔居柔又在止體不能幹父之事而寬裕者也故曰裕父之蠱夫沈潛剛克猶足有立若

執此以往吝必見矣虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷于不義

上九在卦之上身不當事也剛而能止心不累事也故不事王侯高尚其事夫事王侯者以王事為事亢則罹咎不事王侯者以高尚為事卑則屈已各有事也故不曰無事曰高尚其事以斯人而事親所謂隱不違親者乎介之推郭林宗是矣蠱之五爻以家而論國上之一爻以國而論國念曰吾於蠱而得孝經焉

念曰蠱事也亦曰惑亂也左傳曰於文皿蟲爲蠱又云女惑男風落山謂之蠱此以惑亂爲義也尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事此不可謂之惑亂也王輔嗣以事解蠱伏曼容云蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也程傳云蠱壞極而有事也又云壞亂之義朱義云蠱前人已壞之緒蘇子瞻曰蠱之災非一日之故也必世而後見明父養其疾至子而發也嗟夫蠱而曰事何其易直也如伏如程之說則曰惑亂而后有事辭

巳蔓矣是首而加首如朱如蘇則曰巳壞而徐發蔓又甚也是足而加足乎愚按序卦云以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨今彖傳曰往有事曰高尚其事止以事解蠱矣或問雜卦蠱則飭也非惑何飭曰飭者敬勑之意凡事不可不敬飭也書曰勑天之命豈天命亦惑亂乎且虛心以觀卦爻與夫彖象傳無所謂惑亂之説也先儒以成心臆之遂強為之辭耳

剛上而柔下君健臣順事事之體也巽入而艮止能巽能止事事之義也故曰蠱蠱事也繼之曰蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也安見惑亂之意先儒之說曰剛上而不交於柔柔下而不交於剛巽而不敢為止而不肯為皆致蠱之由也故曰蠱惑亂也猶之否也夫聖人於否曰天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也明言之矣而蠱不明言之何也夫以剛上柔下為不可乎是亂君臣父子夫婦之倫也恒亦剛上柔

下何以為恒乎儒者之說又曰巽而動為恒巽之止為蠱愚以為卦德未有不善者也使以内巽外止為不可則大過巽而說行鼎巽而耳目聰明賁文明以止剝順而止之又何以皆善也

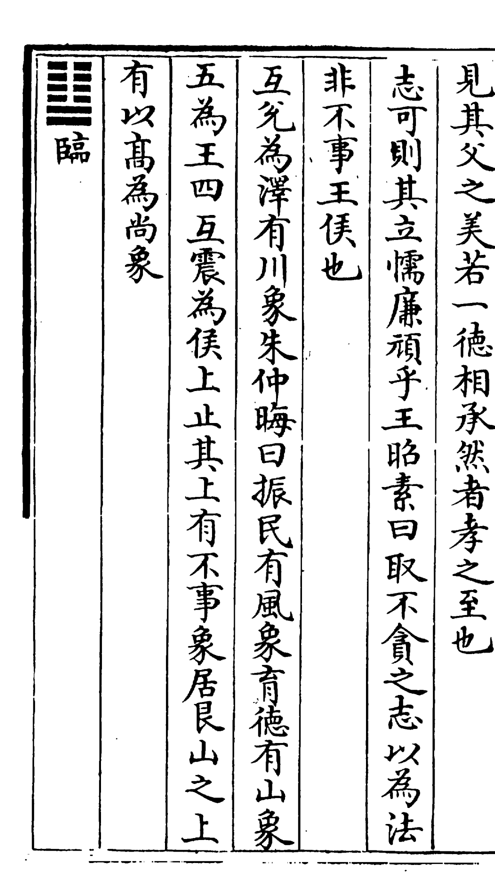
山下有風物無不振而育者造化之事也故振動其民而育其德治道之事也何緩曰山者高而靜風者宣而疾有似君處上而安靜臣在下而行令也又是一義

意承考養志也王輔嗣曰幹事之首時有損益不可盡

承故意承而已承以德以善養也人不見其父之過但見其父之美若一德相承然者孝之至也

志可則其立懦廉頑乎王昭素曰取不貪之志以為法非不事王侯也

互兊為澤有川象朱仲晦曰振民有風象育德有山象五為王四互震為侯上止其上有不事象居艮山之上有以高為尚象

䷒臨

臨淩也二陽方長以淩四陰故為臨臨雖二陽方長純則乾矣故必體乾之四徳而後可然陽長時也陽消亦時也今二陽方長固吉至於八月二陽將消有凶矣可不備乎故進而慮退安而慮危庶凶可免矣八月觀也一陽復為子二陽臨為丑自寅數至酉為觀觀八月之卦臨觀陰陽反對有消長之理或以為遯亦可然必自復數起至遯乃為八月不如數寅為捷

彖言以陽臨陰爻言人已相臨人已相臨莫貴於咸咸

者以誠感人也正道也吉利道也初正二中是以有此三不中正不能以誠而以甘悅故無攸利遠近内外皆不可行也既盡也如日食既之既終不能行必憂而悔之夫誠偽之機在我而已一悔而改何咎之有既為句四上皆得正履順故四以至意上以敦厚其臨人皆无咎然不如咸之吉利矣

六五居上臨下者也得中處尊以聰明睿知而臨天下夫君道尚明以知用人賢否辨矣以知行政因革當矣

大君之宜治道之吉也

剛浸而長則時方盛說而順則人不忤剛中而應寬猛相濟而又有助此亨道也正道也故曰大亨以正豈惟人道天道亦然消不久欲其防之早也消長以氣數言天道以性理言其實一也

澤深矣其上有地以高臨深居上臨下之象也澤深不窮地大无疆故不徒曰教而曰教思其意思如兌澤之深不徒曰保民而曰容保民其度量如坤體之大

咸臨人之正道故初咸臨志行正也未順命也發文外之意咸臨吉无不利宜人皆順矣然人道錯雜誠或有所不格容有未順命者也孔子豈不足於誠乎春秋之世尚有謗議故於此而發慨耳既則咎長憂之則咎不長矣行中謂不偏於剛柔志在内敦厚之士不求外也心實重厚乃謂之敦

陸希聲曰兑在西方月生於西兑象得八故曰八月戒在遠震在東方日生於東震象得七故曰七日喜於近

沙隨程氏曰陽極於九而少陰生於八陰之義配月陰極於六而少陽復於七陽之義配日

兌澤水也有浸象或謂以漸而長一氣不頓進一形不頓虧也陰符經曰天地之道浸張文饒云臨初二有咸象以咸之用在兌之說兌口柔悅互坤土味甘至臨者坤兌之交地澤相依臨之至也或曰三能憂以互震震恐懼也知臨知從地道之光得之坤本稱大故曰大君敢臨以坤之順且厚得之也

䷓觀

觀下觀上也為卦二陽在上四陰仰之觀之象也夫下觀上上必有所以孚之者其惟至誠乎故觀祭者於其盥不於其薦盥祭之始薦祭之實盥而不薦精誠可掬凡在宗廟之中者皆孚於其誠而顒然仰之矣此所謂儀刑文王萬邦作孚不識不知順帝之則者也夫致孝敬之實正在於薦曰盥而不薦言有先也即不動而敬不言而信之謂也不然盥之與薦相去幾何謂盥之誠

意專薦之誠意散不知祭義矣上下相觀兩情已喻豈在事後乎

夫外觀欲廣不欲狹初六童觀全無所見六二闚觀微有所見皆小民女子之宜而已六四宬近於五國之典制文章皆觀之矣利用賔于王仕進也明習國典可以隱為髙乎

夫内觀欲切不欲泛故三五上皆反觀其生生者何王輔嗣曰動出也夫草木地之所生花實木之所生故行

能事業已之所生也六三居下卦之上可進可退故觀我生吾斯能信則出吾斯未信則處矣九五為觀之主天下所觀也故自觀其生然在位之臣有君子者有小人者觀生於君子則直言而得失可知若小人謟而已上九身在事外然以道德負天下之望故欲觀其所生亦必於君子以求其得失不可於小人也夫外觀必於國內觀必於身已無遺行而後天下國家可理也觀之為道豈徒觀人而已乎

大觀在上不在下即觀國之光也卦德順而巽卦體九五以中正示天下皆所以風之也故下相觀而化焉夫相觀而化神道也天之神道不可見而見於四時之不忒聖人以相觀而化者設教則不待督責號令而天下服矣尚賓志之所尚欲為王家之賓也觀民民君所治意謂民之善否而君之得失徵矣志未平謂為天下所瞻仰未能安意肆志侈然自放也

盟而不薦鄭康成作諸侯貢士於天子大夫貢士於其

君以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦則弟子也此於觀國賓王之文相合

互艮門闕有宗廟象又為手巽潔之有盥象坤靜有不薦象初在下位則細民年則童稚二在艮門之內以神闥之止而不出其於五僅於門內闚之而已三近於巽有進退象坤為國互艮有光五君位有王象四承五有賓王象

觀全卦俱平讀惟中正以觀天下一字去讀

䷔噬嗑

噬嗑齧而合也為卦震下離上上下兩剛似口四以一剛間於其中必齧之而合噬嗑之象也夫有間則不通噬之而嗑則通矣然天下豈惟口有間哉家國天下亦有不利之人以間之間之生睽之始也必利用獄以去之小則罪大則誅斯通而无睽矣言語敎詔豈所施於此乎程傳云間隔者天下之大害也噬嗑者治天下之大用也

夫用刑者刑之輕重視罪之大小然止之於大不若止之於小止之於形不若止之於心初九趾象也過小者也則以屨校而滅其趾小懲大誡无咎之道六二居中鼻象也過大於初者也則噬膚而滅其鼻絶惡於心无咎之道夫滅趾戒其足也滅鼻息其心也滅鼻何以為息心蓋鼻者氣息由之出入人之所以生也鼻滅則氣斷而心息猶小人絶意於為惡一變而為善士也周處是矣滅鼻而猶不改則怙終囚悛矣上九耳象罪大者

也則以何校而滅其耳刑當其罪凶以克凶謂其不聽

訓戒也

用獄者遇有強弱則治有難易或難而易或易而難固以位有崇卑實以德有臧否也六三才弱志剛所治不服而反謗怨如噬乾肉而遇毒然噬嗑之時所罪者當雖小吝而无咎始不服而終服矣九四爻剛位柔善治獄者也故噬乾胏得金矢夫胏肉之藏骨者乾胏未易噬也今噬之而得金矢金剛矢直剛直陽德也噬難而

有得易心必生然獄情重事也必利艱貞乃吉六五爻陰位陽居中處尊治無不服故噬乾肉而得黄金黄屬坤金屬乾德之不偏者也噬既易而復得貴可無慮矣然獄情深重明君之所致慎故必貞厲乃无咎三四五德位不同故所治有難易四㝡難五差易臣任其勞也四吉而五无咎君不以用獄為德也

噬嗑而亨釋亨下皆釋用獄三剛三柔分而不雜明而辨也震動離明雷迅電耀明而威也柔得中上行對賁

言之謂居尊在上而行事也卦才之善如此故雖不當位利用獄也雷電蔡邕石經作電雷明罰象離勑法象震明而示之使知避嚴而勑之使知畏此用獄之前事也乘剛也二乘初九所治剛獄剛能改過故滅其鼻未光發爻外之意九四雖吉視之從欲以治囹圄空虛者不同得當猶漢獄失當得當之云用獄得宜曰得當以陰居陽曰不當事位之辨彖爻之别也

膚鼎肉之大臠互艮為鼻離為日熯三近離四五體離

故言腊言乾互坎為耳離為槁木離初故未光離終故不明離之中故得當也

䷕賁

賁飾也為卦離下艮上山下有火草木皆得其光輝賁之象也夫無質不立無文不行盡飾之道其行也遠故曰亨然飾可小不可大小者文稱質大者文滅質賁而小也乃利有攸往矣小小為句

人知賁之賁而不知不賁之賁人知賁之可為而不知

賁之宜待人知賁之為盛而不知賁之宜守下三爻言之矣初九履剛體明而在下有德輝而無位者也故舍車而徒初之所以賁其趾程傳曰衆人之所羞而君子以為賁也二進於初德又盛矣經緯天地之文潤色王猷之道已無不備然不能自行也必待上之求也不然枉已而進能賁人乎楊廷秀曰下有禮樂之文而上未知君子惜其不待求而發上有禮樂之問而下無對君子病其求而不能應三又進而上有位而不須矣履文

明之任盡制作之美朝廷邦國郁郁乎文也禮樂法度彬彬乎著也殆賁如濡如者乎夫賁華也濡潤也賁云盛矣此一代之治體後世之防範也必固守之而又永守之斯太平无斁乎傳曰魯猶秉周禮周禮所以本也人知賁之為益不知賁之為損人知賁之可以華始不知不賁之可以保終人知明君賢相欲以文采賁天下不知成王畏相欲以質實挽文采上三爻言之矣九三之賁盛矣過此則文勝而靡君子所憂也四居離艮之

交當變革之際故賁如皤如白馬翰如皤白也翰亦白也檀弓殷人尚白戎事乘翰是矣夫賁采色也今賁而皤翰若與世忤而為寇然不知文質相濟若夫婦之配合然乃婚媾也此非以矯世實賁世也至五則文益靡矣五為賁之主所以返之者益力故賁於丘園束帛戔戔焉夫不賁於朝廷邦國而賁於丘園儉意也戔戔馬融云委積貌蓋賁於市朝金帛用而不給賁於丘園束帛積而有餘勢也人以為吝嗇不知還淳返樸可以化

成天下吉道也賁而至上文滅質矣文窮則變故上以白賁純素無色也庶其救文之敝乎故曰无咎

俞玉吾曰賁乃噬嗑之例體柔來而文剛謂初二之柔自噬嗑六五而來分剛上而文柔謂分噬嗑初九之剛而為賁之上九此言近是愚謂剛為主而以柔文之亨易知也柔為主而剛文之如以剛德之臣子而事柔德之君父必小心翼翼乃利有攸往自賁而言賁可中不可過可小不可大彖意也柔文剛則宜剛文柔則小傳

意也

賁取文明之象山下有火則離之文明晝賁於山矣書所謂賁若草木是矣君子觀此則明辨庶政使之有條有理獄情不敢果折此用明之道也勿敢於折非終不折也盖山下有火山止而火明明庶政而不果折獄亦明而能止矣義弗乘以義止也與上興以義待也上興禮樂則與俱興上不求則不往矣終莫之陵如傳所謂魯不棄周禮未可動也當位疑謂當變革之位故尚質

者皆疑之然及其終實有補於世孰得尤之有喜也正得救時之道喜可知巳上得志謂在賁之上志在還淳故以白賁爲得志也

六五賁丘園吝即彖之小也其終吉即彖之利有攸往也彖爻相發矣三戒以永貞者賁難成而易流也流則過非貞矣

卦六爻獨九三一爻言賁餘皆不賁之賁聖人於賁慎哉

互坎有車象故曰舍車九三有離文自飾故曰賁如有坎水自潤故曰濡如濡詩之所謂六轡如濡也互震為白馬馵為白足顙為白顛皆出震艮為山丘而又在震林之上故曰丘園子夏曰五匹為束三玄二纁或云匹兩為束六五以兩折成爻之象又坤畫九家為帛或曰賁者文飾也字從貝諧卉聲貝水蟲背有雜文如錦陰蟲也說卦曰坤為文今上以乾畫居賁終則以陽漫之故其賁白不雜也傅氏曰賁古斑字

䷖剝

易以六爻具天運之數一陰息則一陽消是一小人進則一君子退矣故剝自下起以漸而至極聖人之防剝亦以漸而致戒夫牀者人之所以安正人者國之所以安也小人顧其家不顧其國利於邪不利於正固常剝裂而消落之有剝牀之象初足也二辨也爲剝牀以足以辨以用也蔑貞則凶矣鄭康成曰足上稱辨謂近膝之下屈則相近伸則相遠故謂之辨辨分也用足用辨

愈進愈上至四膚也用身剝牀其剝愈切不可支矣初二言蔑貞則凶猶冀貞之幸存至四則無復貞矣故直曰凶剝牀以足以辨以膚謂用足用辨用膚剝牀陰中未嘗无陽小人中未嘗无君子六三處順之極獨與上九為應是知牀之不可剝貞之不可滅也於是反剝其黨以從君子雖當剝之世未必能勝小人而扶君子其志正矣又何咎乎

君也者治亂之宗也故剝之起始之必自君何者小人

有所恃以為惡也及剝之極治之亦自君何者小人有所制則不敢為非也六五居中處尊為羣陰之主於是貫其魚魚陰物也未貫則浮沉游泳紛然其不齊既貫則駢首相次帖然其就緒且小人至衆非必盡棄而畢絕之也惟以宮人之寵寵之焉宮人給侍左右無權可以恣志猶小人置在散地無勢可以滅貞君子得行其道小人得保其身无不利也在君心一轉移間耳楊廷秀曰无不利非盛世之大利其末之思乎易窮則變物

極則反剝之方極君子之道常凶剝之旣極小人之禍尤慘葢君子素得人心小人素失人心也

上九一陽處剝之上孤立無與猶萬木搖落獨有一碩果存矣當此之時天下大亂故君子人也衆先後之獲安全矣小人人也衆甘心焉無噍類矣何者昔則小人為政今則天下為政也故商之亡箕子陳洪範而惡來之黨已絶秦之亡子房佐高祖而趙高之黨盡殲楚白公之亂民謂子高曰國人望君如望慈父母焉盜賊之

矣若傷君是絶民望也所謂君子得輿乎漢唐未滅而宦寺先誅所謂小人剝廬乎滅下謂滅下之君子未有輿謂不輿君子也君子得輿民載之也小人剝廬無以自庇矣聖人知亂世之情乎

態過曰二俯則聯初仰則望五正辨之處五變為巽爲繩而巽又有魚象宮人亦陰類艮爲果蓏故稱碩果輿者下坤為大輿廬艮為門闕之象

天下之勢若處屋屋上庇牀下承人中處者也小人剝

牀欲剝衆人之所安至於剝廬則已之所庇爲衆人所剝矣

䷗復

復反也陽剝於上今反於下復之象也未復則剝而塞既復則剝盡而通故亨卦惟一陽五陰聽命故出而外入而内無疾害者昔剝之日朋來胥阻今已復矣朋來何咎然此非人所能爲也葢自姤一陽消至此七日而陽來復未七日不能速已七日不能遲故曰反復其道

七日來復來復則漸長漸盛往何不利反復之復舊作為覆然如字為是陽宜在内内者陽之故道也故曰反復其道須七日耳

彖言世道之復爻言人道之復人之復莫貴於心蓋心者天地之心常寂常感常感常寂適得其常不離其本人而天矣不能然也必有失失必復復者反其常也失遠而復必有悔今九以剛明之德居復卦之初復之最先者也是失生於心即覺於心覺心一萌失心何有失

心无有悔心何施故曰不逺復无祇悔此大善而吉之道也夫子賛之曰以修身也見身非外心非内必不逺之復乃所以修身耳此聖功也祇適也徳明季長以為適所以之詞

休復休者安也未危也與頻對頻本或作嚬馬氏曰憂頻也王弼云頻蹙之貌蓋困而後復也傅氏曰以下仁見輔仁之益弘曰義无咎見改過之功大

三四全卦之中二五貞悔之中故皆言中中行者行中

也獨復者信已也傳曰從道不從道從俗矣獨復者其事難敦復者其志篤敦厚也固也傳曰中以自考以中道而常自考察則其復專矣

不遠復尚矣休復獨復敦復其次也頻復又其次也初无迷自二至五皆不迷上居卦之終迷而不復无適而可故其禍所波及至大其禍之不可解至久傳曰反君道上有君人之位反君人之位故其凶至此迷悟之機禍福之所生吉凶之所判也可不慎乎

或問不遠之復一復永不失乎曰非也此神聖所不能
當也古之聖人終身此不遠之復而已矣舜曰人心惟
危湯改過不吝文望道未見孔君子未能皆此功也非
實用力於學者不足以知之矣
剛反如謂內為剛之宅宅即道也動而以順行人道也
七日來復天道也非天人合安利有攸往乎動靜皆天
地之心未易見也惟靜而動見天地生物之心動而靜
見天地成物之心此以復言之亦人見之耳

先王制法者也制為至日不行不省方之法指冬至一日而已

閉關象坤之闔户商旅象坤之衆或云震為大塗商旅之路坤為静不行之象坤為地又方象坤土厚故曰敦坤先迷故曰迷復行師亦衆象坤為邦國十坤之成數

☰☳无妄

无妄无虚妄也為卦震下乾上為雷迅於天誠以動物无妄之象也史記作无望王肅因之其義相通盖君子

誠盡在我命聽在天未嘗有希望之心希望妄念也不希望无妄矣人而无妄乾德也故曰元亨利貞四德已備何行不得然吉凶禍福係乎時位故災眚之來自我致之謂之正而不自我致之謂之匪正其匪正有眚遇也雖至誠安往乎此卦與臨相通臨曰元亨利貞又曰至於八月有凶八月之凶氣數之適然匪正有眚之謂也或曰匪正有眚如言必信行必果雖誠而非正又其次則尾生白公之為矣此說亦可通似非彖爻之旨

初居无妄之始往而獲吉是誠則必達蠻貊可矣義命合者也德福兼者也傳曰得志慶矣

六二中正无妄之純也正應在上无妄之福也无妄之福何如耕而有穫菑而有畬福也亦望也不耕得穫不菑得畬福也非望也如是何往不利乎傳曰未富原其心非期富而與富會夫惟有无妄之福則亦有无妄之災六三以柔居剛德无妄也窮交在上災亦无妄也何謂无妄之災蓋災自我招自我得曰有望非我招而我

得曰无妄其事何如有牛於此不知其繫之者也故曰或牛繫而牛存則无得而无失乃行人竊而得之矣繫者誅求則邑人受其災矣夫邑人未嘗受繫者之託也或人亦未嘗以牛付之邑人也乃為行路之竊而罹意外之災其不幸乎故无妄而无災非君子之敢必有災而終无妄實君子之處心也夫惟有无妄之災是以有无妄之守九四以剛居柔无妄者也下无正應不可有為也惟四貞固自守以免咎耳傳曰以无妄之德而可

貞无咎天下固有此事也夫雖有无妄之守不能免无妄之災九五體健履中居尊處正无妄之至也宜其无疾矣宜无疾而有疾无妄之疾也有妄之疾必治之藥可耳不藥爲憂无妄之疾不必治徐俟其愈耳勿藥爲喜蓋憂其所不必憂治其所不必治投以非劑損其元氣將因藥而發病因病而喪生者有之傳曰藥不可試戒之矣夫雖有勿藥之喜亦必有貞痼之疾上九體剛履柔无妄者也然此卦之上時勢極矣極則必危故用

靜吉用作凶行則有无妄之眚无攸利矣傳曰時窮之災非其人之過惜之也

説卦傳曰无妄災也蓋无妄至德惟慮其災爾初九六二以德獲福曰吉曰利九五始若未亨終則介福故曰喜此元亨利貞若天祐之也時也四之可貞猶幸未禍三上則災眚矣此匪正有眚不利有攸往若天阨之也亦時也噫古之聖賢有德而不遇者豈一人乎彖爻之意相發矣

俞玉吾曰无妄乃大畜倒體无妄内卦初九之剛盖從大畜外卦上九而來非從本卦升降也

王輔嗣曰剛自外來而為主於内則柔邪之道消矣動而健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之德著矣九家易曰天下雷行陽氣普通无物不與故曰物與

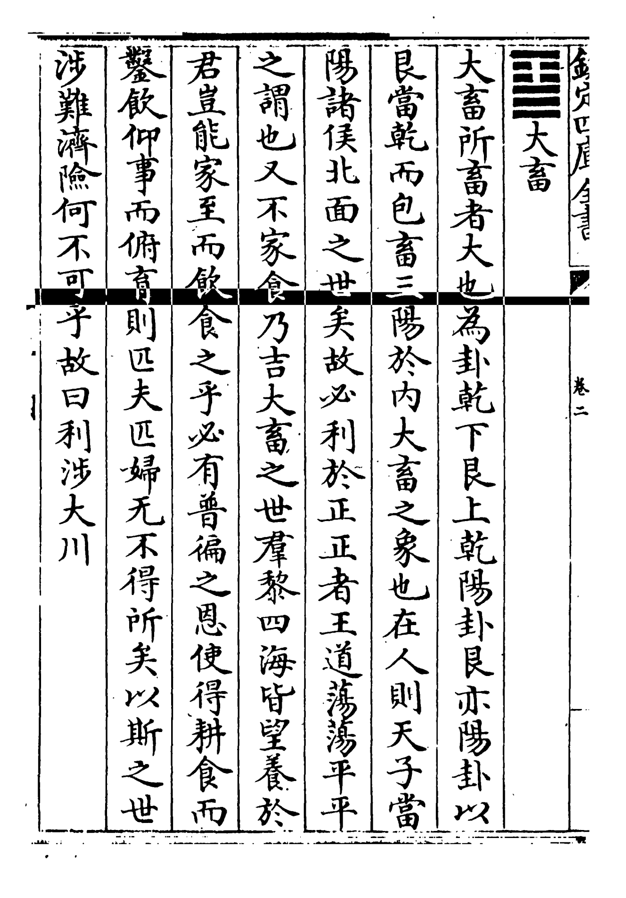
雷行物與句

劉濬伯曰天下之物皆有所望惟雷動於天出人不意故為无妄茂對之為言猶盛行永言之比

念曰雷出物與之偕出雷入物與之俱入故曰天下雷行物與雷以時不妄動物隨雷不妄與无妄之象也皆時也先王以茂對時育物時未至不能先時而育之時既至不忍後時而不育時象雷育象天或曰雷迅而人之妄心息故无妄

震爲禾稼故有穫象田者一歲反草曰菑三歲悉耨曰畬坤爲牛指二坤畫離牝牛亦二也三互巽繩繫牛者

藥者虞翻謂巽木艮石稱藥

䷙大畜

大畜所畜者大也爲卦乾下艮上乾陽卦艮亦陽卦以艮當乾而包畜三陽於內大畜之象也在人則天子當陽諸侯北面之世矣故必利於正正者王道蕩蕩平平之謂也又不家食乃吉大畜之世羣黎四海皆望養於君豈能家至而飲食之乎必有普徧之恩使得耕食而鑿飲仰事而俯育則匹夫匹婦无不得所矣以斯之世涉難濟險何不可乎故曰利涉大川

卦以止健為義健非一物止非一端何為寂健君也民也君民莫為寂健君以威為健逆鱗不可犯也民以衆為健可近不可下也為何能止於其微也於其要也於其微則豫於未發善之善也於其要則發而无能為不失為善也大畜六爻皆以止健為道下三爻言其事上三爻足其意

初九卦之寂始其止健也視其有厲即止之為利九二又進而上如輿之已駕止其輿為力艱脫其輻輿自止

矣二位既止三乃可行故有良馬逐之象良馬驥德也逐馳騁也進无滯之者矣然必艱貞乃利艱貞者何亦曰閑習輿衞則利有攸往閑輿衞謂學優入政不可以政學也曰如字儒者作日

六四柔正其止健也為童牛之牿夫童牛其角繭栗何能觝觸已施之楅惟恐其遲所謂塞之涓涓横流無有矣元吉可知然失之童角誰謂豕無牙乎六五柔中其止健也為豶豕之牙夫豕之剛在牙而其躁在慾豶之

則躁慾止而牙雖存亦柔馴矣所謂動刀甚微謋然已解也其吉可知夫四五之妙用如此豈復有梗化者乎將徧為爾德從欲而治矣其大通也如行天之衢焉四五之意應初二上之意應九三

夫畜之大不以君位以君德內剛健外篤實則輝光發越其德日新卦之所以名大畜也大畜之卦全在止健非剛無德非上無權非上賢無助備此三者故能止健非大正而何養賢及民民無不養矣待家至而食之乎

家至而食之小惠未徧矣

識前言往行以畜其德乃貴於多識程傳曰考跡以觀其用察言以求其心

不犯災謂止之速也中无尤謂其心不得尤也上合志謂上有用之乃得進也皆爻外意有喜人不及知而已獨喜有慶人人見之則人人賀之矣

互兊為口有食象三四五上有舟象兊為澤有大川象乾健有涉象俞玉吾曰大畜倒轉為无妄則其剛自外

而來是爲初九无妄倒轉爲大畜則其剛自下而上是爲上九趙氏曰互震足兊口有言行畜德之象乾爲艮馬熊氏曰四在艮下得坤之初爲童牛體艮手持木而拘止之又曰五變巽爲豕乾爲天艮爲徑路天衢也

䷚頤

頤養也爲卦震下艮上上下二陽內含四陰外實內虛上止下動頤之象也頤所以養也養道貴正正則吉不正則凶人而觀頤知養之不可以已也於是自求其口

實口實曰自求而不求人則无弗正矣葢飲食所以養生天下之大欲存焉易流而難節易邪而難正此在夫人之自知自慎非他人所能強故曰貞曰自求於此不累物无有累之者矣卦肖離離為目有觀象

龜吸氣自息能不食之物也食氣者虛可以卜故曰靈龜夫人鍾秀乾坤首出物類其靈豈遜於龜乎故夫人有靈龜焉靈龜者何不欲不為之真心也真心在我視天下之物無一不可少者真心牿亡視天下之物無一

可少者無不可少故常塵軒冕無一可少故至爭錙銖此明暗之關善敗之介也聖人於頤之始首以靈龜取象人而冥頑不靈與蠢蠢之物等耳悲夫

卦惟二陽能自求口實而不待依人者也初九才剛性動故設上九之詞以戒之曰爾有靈龜不可舍也我之朶頤不必觀也不舍則不觀觀則必凶矣天下之欲皆始於觀儒者曰非禮勿視老者曰五色令人目盲釋者曰眼耳鼻舌身意皆以觀為首戒也不見可欲則心不

亂其不舍不觀者乎出見紛華而悅其舍而觀之者乎朶頤者以口通指曰朶頤上九由頤在上所謂頤指氣使者也

陽能養陰陰不能養陽故女必從男北必從壯柔必資剛無才德者必藉才德此養道也貞也但位有貴賤勢有近遠而吉凶生矣故以上求養於下謂之顛以下養於上謂之拂顛者倒拂者逆也顛頤拂頤之說也以下求上亦謂之拂經拂逆也經歷也如歷位之歷蓋宜

顛而顛宜拂而拂不失為貞吉宜顛而又拂不宜拂而故拂則凶之大矣六二求養於初本顛頤也處震而躁又逆歷而求養於上則凶矣上艮有丘象三不中正且居躁極逆歷而求養於上且執而不變故凶㝡大不惟一時十年不可用也不惟一事諸事无攸利也顛不厭下拂不可上

六四居大臣之位而才弱也故資初九之賢以養人則惠溥矣然下賢懼弗專求益懼弗繼也必如虎也視眈

眈欲逐逐而後吉无咎乎夫虎常下視下賢之象虎欲无厭求益之象任賢勿貳惟日不足大臣休休之道乎卦體肖離離龜象又虎象吳幼清曰龜者以其介冑之外堅虎者以其文明之外著夫自養於內者莫如龜求養於外者莫如虎視亦離目之象也

六五居大君之位而才弱也故資上九之養以養民為逆歷矣故曰拂經任人圖治正道也宜居守之則吉不可涉大川涉大川則志侈而貞失矣亦眈逐之戒也楊

廷秀曰養賢及民何必渉險有為而後為聖意得之矣

上九以陽處上而履四陰為君所倚任臣民所畢聽頤養天下皆由己出故曰由頤任大責重未易稱也故必兢兢惕厲乃吉而利渉大川矣合而觀之下三爻自養也上三爻養人也養道宜靜不宜動下體震動故皆凶上體艮止故皆吉曰征凶曰居貞吉意可繹矣觀其所養謂觀上之所以養人如養賢則正養不賢則不正養老幼則正養游民則不正觀其自養如養大體則正養

小體則不正

天地養萬物以時聖人不違其時而已矣

雷潛山下靜養之象故為頤動而能止所以為慎言語節飲食王輔嗣曰言語飲食猶慎而節之況其餘乎念曰飲食之外无所不節言語之外无所不慎養道至矣

不足貴謂本足貴也不自貴則人賤之矣二比於初又與同體其類也乃求養於上失其類矣曰六二見其宜下也曰征凶見其不可往也拂頤絕非養道之正故曰

道大悖六四任賢以匡不逮使上之徳施光顯於下民言上指君大有慶也重在兢畏猶由豫之勿疑也

或曰艮爲虎五體才柔而體艮止艮之主爻適當其前故不利涉艮爲小石有厲象卦有舟虛之象上主行止之權故曰利涉

䷛大過

大過陽過時也爲卦巽下兊上四陽並聚於中二陰分主內外大過之象也夫四陽盛矣二陰衰矣何以爲過

時乎蓋卦以下爻為本故一陽復則陽長可知為臨為泰為壯為夬陽未有據下者也一陰姤則陰長可知為遯為否為觀為剝陰未有不據下者也今下屬陰爻雖有四陽猶木之枯人之老耳故曰大過夫天下之勢譬若大廈陽在下則能承其基陽在上則能鎮其宇今上下皆陰下壓而上折猶棟之橈動故曰棟橈然大廈將傾扶之惟人宜相與戮力振傾定難不以時自阻則大事濟矣故曰利有攸往亨不往則不得亨矣

大過即頤之倒體頤上下兩陽四陰必求其養大過上下兩陰四陽必資其生然陰有下上根華之别也位有終始老少之分也故資得其陰則生機息資失其陰則生機絶救過者不可不察也

初六以陰居陽雖弱未甚弱也又在巽始至性務入所以承奉諸陽者甚慎猶錯物於地藉之白茅其人足與也九二秉剛履中與初相比扶衰拯弱克有濟矣譬之枯楊而復生梯老夫得其女妻者乎九四剛而能柔與

初相應以支大厦奠於磐石矣其當棟之任隆然而吉更不可有他雜之者乎是二四之吉利初成之也不然陽終過矣

上六以陰居陰才甚弱也又在兊極變而為憒所以拯濟諸陽者甚急猶過涉而滅其頂雖於義无咎其人不足與也九五以剛居剛與上相比扶衰拯弱弗克有濟矣譬之枯楊而反生華老婦得其士夫者乎九三重剛不中與上相應太剛則折淪胥及溺其棟之橈敗而凶

者乎是三五之凶而无譽上不能成之也陽終過而不可挽矣合六爻觀之陰之助陽豈小補哉剛過而中不任剛也巽而説行善用柔也以此攸往乃可得亨大過之時時已過矣非剛柔並用陰陽相資豈能濟乎故嘆其大象之攸往即爻之過以相與象之亨即爻之吉利象之棟橈指本末弱爻又别而言之專以橈屬之三以其剛特甚也五則本色而已

大過本末弱也必有大德大位然後可救當分有所過

者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可任也其位不勝德耶

巽為木有棟象初在下藉象巽木之柔茅象巽為白楊者得陽氣之冣先陽至則發陽過則枯又近澤之木也故取象初陰為女二在其上故老上陰為婦五在其下故少馬融荀爽皆有此說程朱本之三四卦之中同有棟象三在下體頹然橈敗之象四在上體穹然隆起之

象兊澤有涉象互乾首有頂象兊在乾上有滅象

☵ 坎

坎險也為卦上下皆坎重險之象也人而處險惟在至誠誠之為道本無險易處險而格上下動神人尤其要耳故曰有孚君子不能必遇之无險而能必心之不憂益樂天知命身可陷心不可陷也故曰維心亨然濟險利有事而忌懷安也故曰行有尚

夫世之險必自險人生之險人之行必自險心起之然

始以險而陷人終必以險而自及天命也王章也初六以陰居險之始小人之重險者也幸災樂禍自此人倡之其究不免罹於險耳故曰習坎入於坎窞坎中之坎也然初之罪尤其小者也上六履險之極乘君之剛則罪大而不可解矣故係用徽纆寘於叢棘周禮王之外朝左右九棘司寇公卿議獄其下害人者置之圜中上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦終不自改者殺三歲不得出蓋王法所必誅者也非其自取之

罪乎傳皆曰失道猶漢法無將不道之謂矣先王之制刑獄亦設險哉

二三在下處險者也處險者不可過求過求則心徒勞不可用作用作則難益深九二剛而得中難未解也故曰坎有險求小得求小得則可大則不可耳六三履失其位又在二體之交故來亦坎往亦坎且枕於險之中而入於坎窞不可用以有為也蓋所求者小所用者静其心亨之謂乎

四五在上濟險者也濟險之臣必以誠而結君濟險之君必虚中以納臣六四居得其位大臣也非君孰與濟乎險難之中文無以為故一樽之酒二簋之食瓦缶之器至質約矣且自牖而納至簡易矣然同病相憐同舟相得為之君者儀不謂質以為厚也約不謂簡以為好也終何咎乎

傳曰剛柔際也謂君臣和會之際故禮不嫌其為薄耳

九五位得中正大君也非臣孰與共濟乎險難之中小

心恭讓以納六四其中之虛若坎之不盈以是撥亂自足以致治平耳祇適也蓋不盈則賢臣樂灌注之盈則孰告以善乎傳曰中未大也謂多方患難之中故心不敢以自大耳君臣如此是之謂有孚是之謂行有尚也

念曰天險不可升謂天然之品節不可踰越如所謂天敘天秩云爾若謂天不可升其義淺矣

設險兼明禮定分築城鑿池言常德行則險而不變習教事則險而能應行有尚坎忌不流行則必通互艮為

山丘陵坎心有德行象水滋物有敎事象震主祭器有樽簋象艮小光有牖象坎上變巽為繩坎木為堅多心纆棘象三爻三歲象

䷝離

離麗也為卦上下皆離重明之象也夫明過則太察邪所必茍也明過則用剛悍所必搆也故利貞則亨畜牝牛則吉傳曰在感而有嘉容是謂不度不度之人鮮不為患九四是也

下三爻言用明之道用明者以中為尚以敬為本以恬愉為安如是所謂火生有光不用其光所以保其耀者也初九在下履象也居離之始如日始旦剛德明體燦然有光身雖未進而文采已見於天下矣故曰履錯然言其璀璨交錯也然明著則招尤晦明則免悔故必敬之兢畏斂束可以无咎此慎始之道也二進於中如日方中矣體本文明履得中正是聰明睿知守之以愚明作有功敦大成裕者也莫大之吉蔑以加矣三居卦之

終如日之昃矣日中則昃物盛則衰理也九三明極而躁莫能自安不感餘生之無幾而鼓缶興歌則悲旦暮之須叟而撫耋興嘆或樂而淫或哀而傷兩失也或樂未幾而哀或哀未幾而樂旋失也皆非達人之致矣達人以死生為晝夜以禍福為首尾生順其生死順其死如如爾適適爾盛弗為喜衰弗為悲盖日有常明而中昃非日性有真樂而壯老非性故曰不知老之將至云爾

上三爻言繼明之道繼明者以順為代德以憂為承先以行師為保大所謂遺家不造嬛嬛在疚張皇六師無壞我高祖寡命者也九四當改革之始剛不中正以逆為德者也其猛烈陵轢之勢若火之突如其來有不可撲滅然者夫火不戢且將自焚況縱之乎必焚而死死而棄灰耳六五為重明之主繼統之君也以柔處剛履中體順故方以代君為深悲不以嗣位為可喜有出涕沱若戚嗟若之象夫涕而沱涕甚也戚而嗟戚甚也如

是則喪君有君業可長保矣故曰吉上九以剛德居重明之終是以革之既定矣有不順者奉王命以征之則有嘉功且殲其渠魁而罔治脅從何貪殘之咎也

離王公也謂麗王公之初惟悲戚則得吉

離卦為重明下卦三爻皆正故曰重明以麗乎正柔麗五為中二為正柔麗中正故亨是以畜牝牛吉謂畜牝牛非過柔亦養其中正之順德而已彖為二用傳合而釋之

離得坤中爻為牝牛或曰互巽牝牛又互巽為百穀草木象亦謂得坤之中爻互兊為涕嗟象離為大腹有缶象突竈突也如火氣之出於突或曰自二至五有坎象

易用卷二

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣陸湘

謄錄監生臣黄佑

易用卷三

明 陳祖念 撰

䷞咸

咸交感也爲卦艮下兌上山澤之氣交相感咸之象也夫天下所以不通無感耳故咸有亨道然感不以正悉邪也故利貞婚姻之禮男感而女應道之正也咸而能貞取女則吉

夫咸雖主感亦視所居何如耳居上而不感狹也居下而欲感躁也皆不可以得亨亦不可謂之貞矣初六以陰居下拇之象也拇而施感其孰應之葢心使身身使股股使腓腓使拇勢之順也拇豈可以感乎傳曰志在外言其志馳於外欲以感人不能安其内耳六二稍進而上腓之象也腓之所隨者股欲以感人不免於凶惟居而不動以俟人之我感有感而應吉之道也傳曰雖凶居吉順不害也葢腓而思感則逆逆則害腓而安居

則順一身之勢又何害乎无害故亨九三又進而上股之象也股之動靜惟視乎腓而腓之動靜又隨乎股故股者腓之所隨九三剛躁居止之極欲變而動故有咸股之象股不可以咸惟靜攝其腓則可若往而感人人不之應可羞吝矣傳曰亦不處也亦讀承二而言所執下也謂二在我之下我則能執之若在我之上者其動止豈由我乎以此觀之下三爻皆宜受人之感而不可以妄感矣

夫拇腓股不可以感居上而可以感者心也人皆有心以心感心機為至通以公心感公心神為至速公而無容心則正私而有容心則不正正則天下丕應不正則私交是依傳曰未感害謂無感之害也曰未光大謂有心之隘也九五居脢之處脢背肉也脢無所知寧有感乎曰咸其脢不感也人於斯世不能無與不感則無與交以无咎无譽與之傳以不周不徧惜之上六居卦之上口輔之象也人身惟心為能感惟口為能宣其感上

當咸輔之處未能默而無言也不免有頰舌之勞矣傳曰滕口說也滕口說非鄙之項平甫曰事有當用口說之時凡訓誥誓命皆口說也蓋心感而正則口說皆正心感而不正則口說皆不正有所本矣

柔上剛下以艮陽兊陰言柔上剛下陰陽之氣相感亨也止而說發乎性情止乎禮義貞也男下女取女吉也

澤上於山以山之虛令山頂之水日流不絶以氣自下升也山之虛也故虛能受人矣虛者心之體以此受人

以此感人則天地聖人矣

二互巽為進退三互巽之中兊有輔頬之義或曰初與四應拇與心皆在前二與五應腓與脢皆在後三與上應股與輔皆在旁此一身之取象也

☳☴恒

恒常也為卦巽下震上剛柔位定男女分明恒之象也

夫能恒有不亨乎孰得而咎之然必利於正乃為恒不正則恒實非恒矣恒而正也斯利有攸往

夫恒久也久即可以為恒乎葢久不於道不可以為恒久而不知變不可以為道天下惟道為至變亦惟道為至恒故恒必於道則常變動静一以貫之矣

恒常道也日用彜倫之理家國法度之經也若淡而無味天下之至味存若平而無功而天下之膚功寓於此而求新者非於此而變亂者尤非也初六居恒之始以日用彜倫之理非奇也於是深求之欲以聳人之耳目不知其陷於隱僻矣故浚恒貞凶无攸利傳曰始求深

也其求所不當求者乎上六居恒之極以家國法度之經非緯也於是振作之欲以動時之觀聽不知其敗於法度矣故振恒凶傳曰大无功也其振所不當振者乎下則為索隱者流上則王安石當之矣

九二能久中得恒之道者也故悔亡九四久不中正不得恒之道者也故无得九三過剛不中德之不恒甚矣承者承下承後之義言羞即繼之矣六五恒其德貞緇衣作恒其德偵偵說文問也或解伺也葢伺人之意以

為進退此婦人之道非夫子之宜是以有吉凶之辨六五中而不正故有此象不然恒其德矣貞矣以為婦人之道過也

咸柔上剛下以兌艮言恒剛上柔下以震巽言葢艮震陽卦故為剛巽兌陰卦故為柔此至明之理先儒乃以卦變當之過矣

剛上柔下位分之常也雷風相與造化之常也巽順而動處事之常也剛柔相應感應之常也故曰恒恒非徒

久久於道也道之所在執一而不變恒也道之所不在屢遷以隨時亦恒也非以執久而以道久所謂恒乎終則有始即不已意如日月寒暑往來之義故下文以日月四時言之得天即麗天也

振虞張作震動也上六振恒震體也公羊傳曰震之者何猶曰振振然也三知變易而不知從道四知不變而不知有道

☶ 遯

遯退避也爲卦二陰在内四陽在外夫天下之勢内爲本外爲末内爲主外爲賓内爲根外爲枝未有二陰浸長於内而君子得自安者也又下卦艮也艮狠也一陽外而二陰内外剛狠而内險奸以是人而居政本天下之事何如乎故君子必遯遯則心亨若其小小之事猶可利以及物貞以幹旋其大體無如之何矣故曰小利貞先儒皆言二陰浸長於下而未及内外之勢與小人之情狀故特發之卦以二陰爲遯爻則發遯之義所謂

象言乎象爻言乎變也　君子進欲其後非徒淡權崇讓明也退欲其先非徒遠害知幾哲也初為遯尾上為遯首遯尾則厲遯首則肥厲戒其勿往恐其禍之及已也肥嘉其无不利以其風之及人也

當遯之世遯者為清不遯者為和清者潔其身和者守其志六二以中順自守確乎其不可拔猶執縶乎物而用黄牛之革莫之勝説夫中不徇也順不忤也執之固不移也以此同塵可以保身以此處身亦不喪道其柳

下惠陳仲弓之流乎黄中色牛順畜革柔而堅靭之物

六二柔中故取象焉

九三當遯而下比二陰心有暱狎係戀而不能遯者也

斯人僅可畜臣妾耳豈所論於出處去就之間乎

人有好遯者雅志於山林寂寞之濱而不屑於圭爵紛

華之地者也然其品當辨也真輕富貴者得之而假邀

名利者失之矣九四體乾履剛故好遯好遯而君子人

與誠好也埋光剷采所以樂道而完名好遯而小人人

與僞好也矯飾干時究必敗名而喪節故曰吉曰否否讀如泰否之否吉之反也凶也心術既異善敗亦殊故觀遯者當辨其隱矣

九五體剛健而履中正主持世道者也故嘉人之遯嘉者何美之也褒之也聘召之殷禮貌之隆所以褒美也此則明王聖主有不賓之士君道如是則貞也道如是則吉傳贊之曰以正志也所以風天下而正其志使不沈溺於利祿也光武於嚴光當之矣

剛當位而應故能與時行時行遯也應借為應時之意浸長者天下之驟長莫過於江河之浸小人必進之勢也遯之時義何以大乎蓋以剛狠險邪之人而據機密腹心之地雖止二陰其為否須臾耳此必遯之時必遯之義也昧者安之智者察之舉世忽之聖人憂之故其時義為最大也二陽為臨亦以君子在内之故耳故邪正在外雖多而非多邪正在内雖寡而非寡此文孔之

此下原闕

離有飛鳥之象三日離三爻也互坎有食象二偶為股

在股者用則在右居則尚左坤為牝馬互坎亦為馬離南方之卦故曰南狩坤為腹互坎為心坤闔戶有門象箕子或作其子

☲☴家人

為卦二五正位乎内外故曰家人正内尤其本也故曰利女貞禮曰婦順備而後内和理内和理而後家可長久也初三五上皆陽夫道也君道也修男教者也二四皆陰妻道也母道也后道也修女順者也

初立範三用猛五感格上誠敬雖始終異勢精粗異情均之為男正乎外使以柔行之如乾道何二司饋四豐財雖尊卑異位姑婦異權均之為女正乎内使以剛處之如坤道何諺曰生男如羊猶恐其狼生女如鼠猶恐其虎

象言其本曰利女貞傳舉其全曰父子兄弟夫婦而家道正孰正之父母之嚴正之也父本嚴而母曰嚴君何也二程之母曰子之所以不肖由母蔽其過而父不知

也有味哉其言乎

風自火出猶家自身出家人之象也君子知風之自修言行以教家焉葢言行所接莫親且久於家人故言必有物而行必有恒夫信可覆之謂物不信無物也道不變之謂恒匪道弗恒也風火一氣言行一機其率履之而後訓詞之允蹈之而又悠久之者乎

順以巽者事夫也蒙順以巽事師也漸順以巽事人也

三以剛居離太嚴太察

四乘三比五食祿之家也履柔居巽其貴家之母與故曰順在位也位尊位也方獻夫曰父主教化母主貨財儀刑表帥父道也收藏謹節母道也故五言假家四言富家或疑富家可以為大吉乎曰五福以富次壽六極以貧等惡令順在位其富義矣聖人之所以不薄也

王假有家剛中巽體寬嚴得中和順入人格家之要道也勿恤而吉矣恤者憂其不然之謂初閑三嗃皆起於恤勿恤有簡易蕩佚之意　相愛由於各正各正則分

明分明則情通　終吉謂自始至終皆吉反身而威豈作威乎

中饋謂居中而主酒食　互體坎有飲食之象

☲☱睽

睽乖也說文曰目不相視曰睽為卦澤火異動上下相乖故曰睽夫睽同之反也舉大事者必於大同之世故

睽小事吉大事否

夫睽有在朋友者朋友之睽不可不合也彼不來遇此

不肯見睽矣初九居睽之下獨立无應本有悔也然身在事外剛正自守則悔亡喪馬勿逐自復悔亡之象也夫世以無交喪馬義以恬愉自安如喪馬勿逐而自復夫當睽之世可以此自守不可以此絶人故權要之來迫則見之可无咎矣九四質剛而體離亦無應與是當睽而孤立也初九有孚與四德位當相應非元夫乎元夫善士也遇此元夫與之交孚是睽而有合孤而有朋也何咎之有互體坎故曰馬陽在初故曰元夫

睽有在君臣者君臣之睽不可不合也下無納牖之誠上無雋永之契睽矣故二五正應也乖離則咎然五明之主也必委曲相遇若遇主於巷則君臣道合可以无咎居尊當睽五本有悔下應賢臣其悔可亡且二五之宗也於其宗无噬膚之味好賢未篤也故必噬之若膾炙而切由衷之愛則由是以往可以撥亂而定難又何咎乎說文巷里中道何休云一里八十戶八家共一巷離中虛有巷象卦自二至上有頤象互坎為飲食故曰

噬膚宗如亦可宗之宗
睽有在夫婦者夫婦之睽不可不合也内外一方而相疑彼此因疑而起見睽乃甚矣三與上正應也三居兌之極而不中正夫悅極則褻褻則生疑疑則妄見故見上之輿以為曳而不前見上之牛以為掣而不進見上之人以為髡劓而有傷其實非也然悅能解慍慍解則疑消疑消則見息始之忤者後必諧初之乖者終必協矣上居離之極而不中正夫明極則察察則疑愈叢疑

則見益妄故其見三也若豕負塗甚可穢也若鬼盈車吁可怪也其實皆誣也然明能察理理明則疑釋疑釋則見真故先張之弧若以為寇盜後說之弧實以為婚媾由是而往陰陽和合雲雨交作是夫婦之好合琴瑟之静好也不亦吉乎

坎為輿離為牛坎為傷故三取象坎為豕為弓為雨為澤為塗坎隱伏為鬼故上取象

䷦蹇

蹇足難行也爲卦艮下坎上險而不可以行蹇之象也人當險難之世則當居易以俟命不可行險以僥倖故曰利西南不利東北西南何以爲利益西南陽方東北何以不利東北陰方陽平易陰險阻自然之勢故借以此言居易行險之道先儒以卦變當之過矣

夫濟蹇者惟君臣乎九五君也遺大投艱於一身天下之蹇皆其蹇也故曰大蹇大蹇雖有剛健中正之德尤必藉於朋來之助葢用賢以撥難非爲一己爲天下也

六二臣也受艱大於委質吾君之蹇皆其蹇也故曰王臣蹇蹇蹇蹇非一端所以處蹇者亦非一端葢致身以徇國非為一身為大君也所以不言吉利何也翕受敷施大蹇之道固不汲汲以計功謀利為心鞠躬盡瘁蹇蹇之常亦不屑屑以成敗利鈍為計是之謂有功是之謂正邦也

當蹇之世責在已而委之他非也責不在已而犯難行亦非也故初三四上得以從容於進退往來之間來譽

明哲也來反獲安也來連協力也來碩有功也隨位而盡其道本無優劣而上獨言吉者蹇已極也極則將解故為力易耳然見險不往皆知也不往即謂之來矣見險而止觀時也非終不往也往得中中道也既在險難矣而又智巧鑿之將益蹇矣故利於居易是往而得中庸之道不利於行險恐其道之終窮也文中子曰在險而運奇不若宅平而無為旨哉言乎利見大人指九五當位貞吉兼二五言處蹇不能以廢用而非自私用

智者所能施其用也故嘆其時用之大反身修德處蹇之妙用家國天下皆此道也不然非怨尤則詭遇矣欲無蹇得乎

宜待也鄭康成作宜待時王臣蹇蹇尤終无矣内喜之何也卦惟二陽惟陽能濟蹇惟陰必求陽故九三之反二陰之所樂依也當位實指九三陽實陰虛三當位而實四之所宜連矣大蹇朋來以六二居中而篤臣節故冒蹇而來耳志在内指九三上之大人指九五貴而有

位固其所利見也

蘇氏曰艮東北方坎北方也蹇難在東北則西南者無難之地互離為見往以坎言來以艮言或曰蹇蹇五蹇而二亦蹇大蹇大為陽君也連難也難之疑仍為連碩大也指三之陽

☳☵ 解

解難之散也為卦震上坎下動乎險之外而出險解之象也難既解矣利於平易平易近民民必歸之故曰利

西南夫難之未解宜濟其變欲復不能亂之既夷宜復其常不復則擾故曰其來復吉若其大患雖除禍根未殄則宜早為之所不得借來復之言而自處於苟安也故曰有攸往夙吉　象傳只言其來復吉卦詞无所往三字宜衍

象言解禍亂之道爻言解小人之道葢天下之為禍亂者惟小人令險難雖解容有包藏禍心之輩伏於其間實國家無窮之蠹也故去之不容不速焉是之謂夙吉

也

初六以隂居下隂順徳也下無位也以是當解之初安静自守無得無喪已不為小人亦無從而解小人也孰得而咎之乎傳曰剛柔之際義无咎也謂初與二比剛柔相交際是君子之所與也宜无咎矣

夫小人情狀其邪媚則如狐九二剛中君子以剛中而鑒邪媚知其无所容矣邪媚莫容中直之道得行故曰田獲三狐得黄矢夫曰獲燭其隱也曰得達其道也然

不獨孤也小人之卑賤又如負負者不宜乘六三履不中正而居下體之上是負販之夫而乘車馬也豈獨一人之僭竊已乎爵及惡德人有覬心人有覬心寇盜斯至故曰負且乘致寇至君子豈肯與伍乎九二曰貞吉謂三狐之獲正人之慶六三曰貞吝謂負賤而貴正人之羞耳然不獨負也小人之附麗又如拇四居震之下足也三居足之下拇也三四殆若一體然矣足之於拇決之則不忍人於小人中之則日親未易解也然薰猶

不同器而藏忠佞不並時而至九四動體必勇以斷之若解去其拇然則君子之朋至而相信矣邪之不去正孰乎乎傳曰未當位也謂以九居四履失其位未免溺於小人故以解拇勉之耳然不獨拇也其鷙害又如隼以六居上隼在高墉之上也將廣肆其害矣上六處解之終善解者也射而獲之故无不利傳曰解悖謂其悖亂之甚矣夫狐猶隱也乘則已顯拇猶下也墉則已高小人之情狀不可測也故聖人於二三四上深致意焉

六五柔中處尊解之主也難之既解政治一體簡賢附勢之徒寔懼無以自容於斯世此而示之以隘彼且匿而生奸天下又脊脊多事矣君子於是尚寛大之政普浩蕩之仁無問有過有罪順從反側之夫咸與之更始即小人皆信君子之心允孚而化矣孚之者改過革舊以自附於皇極故曰君子維有解吉有孚於小人傳曰君子有解小人退也不曰退小人而曰小人退見小人之去不善以從善蓋泯然無復賢否之迹矣由是觀之

二四上之解小人臣道也不得不嚴六五之孚小人君道也不得不寛噫必至於小人化而後見王道之大乎

或曰无所往其來復吉言乎二也有攸往夙吉言乎四也此本俞玉吾倒體之說愚謂往得衆也乃得中也往有功也義自坦明又何必以卦變當之

或曰无所往者要解之成有攸往夙吉者原解之始隆山李氏曰蹇止乎險下不若屯動乎險中屯動乎險中又不若解動乎險外也

二於地為田坎為狐卦凡四陰除六五君位為三狐或曰六居三為三狐黄中色居二為中互離為矢六三負四乘二坎為輿又為盜有寇象朋至或指九二為朋互離為鳥有隼象離又為矢射象墉坎王公設險之象在坎上故稱高

☶☱損

為卦澤上有山山將日摧澤將日壅上下交損之象也文王取之以繫彖又澤上有山澤潤上蒸於山山氣下

吸於澤損下益上之象也孔子取之以作傳其義不同不可强矣愚解卦爻悉依其本色

損減削也減削人情所不安故當損而損之必上下相孚則財足民安元吉无咎可貞而利有攸往曷之用二簋可用享實矣古者王享諸侯諸侯享王與燕賓客通曰享夫享盛禮也二簋薄儀也當損之時以孚將之則亦可用即享而他皆在所損矣享禮陳饋八簋為盛四簋為中二簋為薄

卦言節嗇裁省之道爻言人已損益之道夫有損已而益人者有不損已而益人者有擇交而損友者有反身而損疾者有挹損而受天下之益者有不損而利天下之民者初九剛明處損視人之事為已之事故遄往然為人太多為已太少非中也故宜於酌損九二剛中處損以淑已之道即淑人之本故利貞征凶然已守以為貞而人法以為守故弗損益之六三陰柔不正恐比於匪人也故雜則損專則交輔仁之道也六四陰柔不中

恐沈於諱疾也故自損其疾宜不終朝寡過之道也

六五柔中處尊抑損自牧謙以受天下之益者也故或益之且十朋之而龜亦弗克違其吉至大矣或者外詞也益助也十衆詞也朋輔也龜決疑物也弗違協從也互體有坤坤有十義故曰十朋愚讀或益之句十朋之句龜弗克違句

上九居損之極思以益民乃因其所利而利之所謂不費之惠也如是則无咎貞而且吉利有攸往服從之衆

無有内外故曰得臣无家

澤蒸山吸損下益上猶人臣之啓沃以益其君故曰其道上行若剝民奉君何以為道

損剛益柔借以剛為有餘柔為不足即盈虛之義也一章凡三言時時之義大矣

懲忿戒難也窒慾閑邪也懲忿取諸兊悦以解愠窒慾取諸艮止以塞源

尚程傳時之所崇用為尚

以已對物曰二更有疑曰三然致一之道不論多寡也

無疾為喜損疾亦為喜　已事遄往已李作祀

䷩益

為卦巽上震下風烈則雷迅雷激則風怒造化交益之象也又雷起自地藉風而迅發風散自天助雷而震驚損上益下之象也文孔各取其義猶夫損矣

人君處交益之勢當增益之時無事不行利有攸往無難不濟利涉大川他卦言利往不言涉川此獨兼之見

益之道大矣

益下三爻受益者也必置身於損置身於損不矜者也所以任職而建功也益上三爻益人者也必處心於損處心於損忘德也所以得民而保泰也

九陽初震才而好動本有咎也有應於四為大臣所寵任矣故利用為大作大作者所作益天下之事也如是獲上而得民大吉矣又何咎乎

益損之倒體損之五即益之二皆以柔中而受大益者

也故其詞同然五位剛故直曰元吉二位柔故戒以永貞則吉夫非常之福受之不可以晏然也故若王之享帝則吉矣王者掃地而祭因吉土以享帝於郊豈謂足以答生成之德亦報本反始著不忘耳故永貞曰吉堅其心也享帝曰吉惕其心也

不善受益者順之而敗善受益者逆之而成六三應上上非能益人者故益之用凶事勞苦而挫摩所以益之也然實可无咎六陰也故戒之有孚三偏也故戒之中

行不猶之告公用圭乎夫告公用圭則足以通信於公
有孚中行則足以達心於益我者矣三四皆言中行二
五者二體之中三四者一卦之中六四大臣上承五而
下任初者也陰柔不中公且疑之人且不依小事不可
況遷國乎故無偏無黨允執厥中則告公公從人依斯
利即遷國可矣此與初相發依初依之也遷國大作初
之事告公句從句利用為依句
九五剛中履正主益者也惠民者也惠本於心則惠切

心本於孚則心真勿問或内或外或近或遠或强或弱或誠或狡而一以孚心惠之也故元吉孚惠我德感應之機風雷之益也勿問為句

人生於世寧能不益人乎故益人者有恒心也人思益之矣不益人者無恒心也人思損之矣上九居益之極極則反變故其言曰莫益之謂不益人也人故或擊之由於立心勿恒災眚自取矣　偏辭之偏虞翻作徧

自上下下謂自至尊而下至卑之士君道之大光也凡

益必以時三極之道也　遷善法風也遷一善是改一過改過法雷也改一過即遷一善風雷之交益損益之相資也故損已益人損人益已不若善與人共遷過與人共改也

下不厚事謂大作以報答不以厚事四為念也　固有之也謂益豈皆吉事乎凶事為益天下固有此事也或曰三多凶稱凶事

益志以益天下為志也故公從之爻戒其中傳發其志

俞玉吾曰益六四即損六三向在下體故言遷有孚惠心勿問之矣問則非真心惠亦不廣也莫益之詞其詞之偏也

初九陽為大故大作互體坤故曰遷國五當心上九在心之上皆言心互體艮故言擊

楊廷秀曰天下無事下令如流水事焉往而不濟故利有攸往有事涉險如夷途無難何向而不平故曰利涉大川

䷪ 夬

夬決也為卦乾下兌上以五陽去一陰決之而已夬之象也夫謂之決猶之決水沛然不可禦似至易矣然小人之縶維也多固君子之任直也多踈故陰止於一常若有餘陽極於五常若不足此古今治亂之勢也是以聖人於夬備為之戒焉曰揚於王廷聲罪也曰孚致誠也曰號嘯倡也曰有厲思難也曰告自邑正己也曰不利即戎戒猛也如是乃利有攸往小人盡去而君子登

庸矣故去在朝之小人先去吾黨之小人去吾黨之小人先去吾心之小人去在朝之小人易去吾心之小人難孰為吾心之小人曰不揚不誠不號不厲不自治而作威皆小人也

象言決陰之道交辨決陰之品過剛不可過柔不可與應不可昵比不可其惟剛柔得中乎

初趾也以九居初過剛躁動為壯於前趾是以下位之人而欲除君側之惡其可冀乎往必不勝自取咎耳傳

曰不勝而往咎也葢用兵之道先勝而後戰故百戰不敗決柔之道先勝而後往故一往即決何也定計於先也且幾微難測事變無常即以勝而往猶懼不勝况不勝往乎為咎宜矣

決柔之道莫先戒備戒備不周是示之隙先自敗已九二剛而得中所謂健説而決和者也故兢業其心厚集其羣自旦及暮自暮及夜常若患難之在前扞掫之不給焉是之謂先事而備有備无患也無論無戎即有戎

可勿恤矣藏器於身庶可待時而動乎傳曰得中道也
謂其惕號莫夜非過也得戒備之中道也中道猶常耳
頄顴也上六之象也當夬之時三獨與應有黨助之意
故為壯於頄此凶之道也衆之慍也蓋剝之時衆陰剝
陽六三獨應則為无咎今夬之時衆陽決陰九三獨應
凶可知矣君子處此知長奸之為禍違衆之不祥也於
是決之決之斷私愛而秉公議矣然決不可徒任剛必
濟之以和如獨行遇雨得雨之濡然則始而衆慍之令

必衆悅之矣故无咎雨者隂陽和也濡者雨之潤也所謂健説而決和者也傳曰終无咎也始之壯頄凶咎益明矣先儒解雨多謂與上六和夫邪正判矣又得和乎荀慈明曰與隂相應為隂所濡故遇雨也王輔嗣曰若不與衆陽為羣而獨行殊志應於小人則其受困焉遇雨若濡有恨而无所咎也程傳曰與上六隂陽和合故云遇雨雖其私與當遠絶之若見濡汙有愠惡之色則无過咎也朱義從程楊廷秀曰獨行遇雨從小人也若

濡者若上六之濡已而汙之俞玉吾曰遇者不期而會
非其本心也疑於汙也故曰若濡皆非爻旨也邪合安
得為雨乎或問決和何以言雨濡非汙乎曰濡者膏雨
也賁曰賁如濡如詩曰我馬維駒六轡如濡又曰芃芃
黍苗陰雨膏之濡之義也
四居二體之中臀象也以九居四為臀无膚葢骨剛而
膚柔九剛爻也故无膚夫行者足而使之者臀臀无膚
則不良於行故其行次且王肅云次且行止之礙也當

夬之時以剛居柔不中不正才健而志弱外狠而内暗者也故遵養時晦進退不果為无膚之臋次且之行矣本有悔也然獨行難羣行易四象兊羊羊羣行之物若與其同類相牽以進決去小人可以悔亡如聞言不信何其資暗弱聞前進之言逾疑不決耳傳曰聰不明謂其耳之不聰本其心之不明皆居柔之故耳柔故暗暗故不明孰得與之言乎

九五履尊秉健處中得正夬之主也何以曰莧陸萘小

人計密又比於君君尊彼以卑諂之君健彼以柔入之君中正彼以邪媚誘之與處則安曠之若失必至之勢也故有莧陸之象莧陸者馬齒莧也拔之甚易生則甚繁折之若脆暴則不死小人似之矣九五昵近上六非莧陸在前乎然以其剛明也思宗廟社稷之計絶奸宄攀援之途決之決之邪可去矣然剛亦不可獨任以中行之叅和不偏乃无咎耳傳曰中未光也程傳曰心有所比雖行不失中正於中道未得為光大人心一有所

欲則離道矣旨哉言乎

上六黨類已盡無所呼號坐自滅耳蓋方以類聚君子去小人必呼君子小人剝君子必呼小人君子有號則小人无號君子有終則小人无終消息盈虛之常耳故傳曰終不可長也

健則決說則和夬之妙用乎其危者乎號而又惕心其道乃光可以知五之未光矣剛長乃終一陰尚在剛猶未終故往而消之然後為剛長然後為有終

雲上於天則澤未下及故為需澤上於天則雲已潰散

故為夬君子觀象流布其祿澤以及於下是德之沛也

若自居其德而澤不下流則非夬決之義矣故忌施則

不居居則不施或曰祿惡積而喜決決則及下德惡決

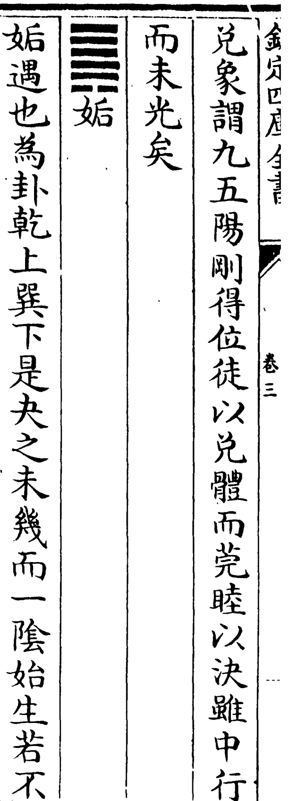
而喜積決則放而不為我居是施祿美決居德忌決非

夬之旨矣

互體乾為君又居尊位王庭之象兌為口舌故曰號曰

告兌為羊莧陸虞翻作莞睦莞莞爾之莞睦和睦也取

兑象謂九五陽剛得位徒以兑體而莧睦以決雖中行而未光矣

姤

姤遇也為卦乾上巽下是夬之末幾而一陰始生若不期而會姤之象也一陰既生自是而長漸以盛矣是女之壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取焉此以夫婦之義言之以見柔邪之類君不可以為臣士不可以為友也事幾之微而當防者亦猶是焉

初六一陰始生勢若甚微然微而制之為力易盛而制之為力難制之如何繫之於金柅也柅者絡絲之跗繫於金柅繫之固矣如是則陰止而不進貞正之君子可以獲吉若不止而使有攸往則傷害諸陽其凶立見矣所以必繫之者以微陰之似羸豕也羸豕牝豕也豭強牝弱宜易馴服矣當其欲乎豭之時蹢躅躁動殆不可止故曰羸豕孚蹢躅不可深為之備乎孚孳尾也

魚陰物之在下者初也九二與初密比初進退皆在二

也二防閑之使不出吾範圍之内為包有魚魚在包无復能跳躍无咎之道也若制之不力使進而及賔則傷害衆矣故曰不利賔卦以初為主一隂主而諸陽皆賔也

姤者夬之倒體姤之三夬之四也皆有臀无膚其行次且之象謂不得所遇也然遇而正則為益遇而不正則為損遇而損不若无之為愈也故无咎

初四之正應也二近而得之為包有魚四遠而不得為

包无魚夬四陽也上也初陰也下也陽不得有夬陰是上不得有夬下也用靜吉用作凶故曰起凶起者欲有所舉動人不之與將曷濟乎

夫二之包初僅能使之不進而已未必能潛消而黙化之也九五居尊履正其包尤有大焉彼杞木堅直乾象也瓜果柔蔓巽象也以乾之主在外而包巽於内是以杞包瓜也夫以陽剛中正之君而包邪媚反側之人精神不露而惡慝頓消聲色不形而奸宄易向不惟陰不

害陽而陰且變為正直不惟陽不見阻而陽且遍於域中故曰含章有隕自天夫昔日之夬忽轉為姤不期而遇若天之所遺今日之姤忽轉為復望出意外亦若天之所隕矣葢以杞包瓜瓜善潰而无損於堅木以大包小小人化而反回乎化工孰謂人事不通於天道乎

上九居上角之象也與初已遠无所與遇為姤其角之象夫无遇可吝然時之所為也於九何咎

勿用取女不可與長謂夫婦之道不可以不久也如壯

則淩陽将至匹嫡並后耦國貳政矣豈可與長久乎然遇之不正固不可遇之正者造化人道豈能廢也姤以陰遇陽為五月之卦盎物皆相見矣故曰天地相遇品物咸章也九二以剛中而遇九五之中正君臣相得何治不成故曰剛遇中正天下大行也天地以遇而成化君臣以遇而成功遇之時義何其大乎

天以風鼓舞萬物后以命鼓舞萬民鼓萬物者風與物遇鼓萬民者后與民遇也

牽引而進也柔道牽故止之包有魚義不可使之及賓也爻言包无魚傳言遠民發爻外之意惟遠民是以无民无民而舉事凶可知也已志不舍命謂消息盈虚雖天之命王者之志不委而舍之未有不可挽回者是以有隕自天也上窮謂居上而窮何所遇乎

女壯謂巽為長女柅子夏傳作鑈鼏以道曰蒼頡篇柅作檷柎𥝩也巽為繩曰繫豕巽象巽為股為進退股而進退蹢躅也包如白茅包之之包巽為魚杞或作枸杞

巽為草木二為田瓜田中之果舍俞玉吾作傳令之舍謂不舍止命令也舍去聲

䷬萃

萃聚也為卦坤下兌上地上有澤衆潦歸之萬物生焉萃之象也夫萃者豐厚富盛之世王者必大其宗廟有廟則天子主祭諸侯助祭卿大夫士皆執事奔走其中所以萃天下之心者莫切於此然萃不可無統故見大人則亨又不可苟聚故貞則利萃非損之時用大牲則

吉亦非剥之時是以攸往皆利

卦言處萃之道爻言萃人之道卦以四陰求萃二陽二陽君相受天下之萃各有其道爻備之矣

初六與四正應本相孚也乃與二陰同體復與之萃是與四不終乃亂乃萃也若呼號正應衆以為笑勿恤而往得所萃矣故无咎握康成讀夫三為屋之屋指二陰也或謂初若呼四四必與之握手而笑然下又云勿恤而往文似不順六二當萃之時得位履中雖與五為應

能以道自重不妄萃也九四大臣有薦賢為國之心於是引之而進則吉而无咎然女因媒而嫁不因媒而親士因引而進不因引而孚二柔而中正五剛而中正君臣相得不戒自孚矣夫祭貴明信不在備物有如二五之孚用禴可矣公羊傳曰夷伯者何季氏之孚也真孚无文禴祭之薄而无文者也故以喻焉卦大牲以時言爻用禴以誠言

六三順體之極上无正應是求萃而不得者故嗟无攸

利然近比於四四有陽德初二皆因之而進令往從四則无咎蓋陽大也陰小也當萃之時求萃於大故无咎若求萃於小如上六之類則吝矣

四位近君相臣也以九居之三陰萃之是人臣而得天下之萃者也嫌於自私故戒之以大大者大公无我之謂薦賢掄才皆以為君匪以為己故吉而无咎蓋衆之所聚咎之所歸非大无吉有咎矣豫之九四天下由之以豫故曰勿疑萃之九四天下由之以萃故曰大也聖

人之意深矣先儒以大吉為盡善愚讀大為句九五為萃之主天下之所萃也位足以統之德足以聯之故曰萃有位无咎然九四臣也分其萃於下天下容有不孚於五者矣是不可以他求也惟體其仁恒其德守其正則天下皆我孚悔亡矣俞玉吾曰元永貞之義與比同比惟九五一陽天下皆知比於五故元永貞言於彖萃有二陽則恐天下莫知所萃故元永貞言於五亦猶密雲不雨自我西郊小畜則言於彖小過則言於五其義

各有所取也

上六以陰處萃之極極則必變故物萃而極渙所由生人萃而極離所由起咎之招也惟臨至樂以至憂之心處已安以未安之慮庶乎无禍咎矣曰齎咨涕洟憂之至也齎咨嘆聲自目曰涕自鼻曰洟

順以說下坤順上兌說下之順從葢以上之和說也

以悅道使民而順於人心則下亦歡悅而順從其上既上下順悅而九五又以剛中與六二正應是以人心翕

合而天下皆相聚而願歸之故曰順以說剛中而應故
聚也天命即天道俞玉吾曰觀其所感則見其通觀其
所恒則見其久觀其所聚則見其同其道一也
中未變與其志亂正相承萃志亂則妄聚六二中德未
變故無妄聚一引之而上則吉无咎矣上巽也謂三之
往所以无咎以四之巽而不相拒也四萃悅體故巽以
受人俞玉吾曰四與五居己之上同是互體之巽故曰
上巽也孔子於此爻明以互體示人此義亦通然蒙不

互巽亦曰順以巽何也位不當也謂不當君位而得天下之萃故嫌於私以大戒之耳志未光也謂四不當位五有位矣宜其光矣以九四得人之萃似分其權故有匪孚有匪孚安得光顯乎故必元永貞而後可以悔亡豫六五柔也近九四為貞疾萃九五剛也近九四得悔亡君道可見矣上六居萃之上萃將變矣能自安乎是以齎咨而涕洟耳

康成曰互有艮巽巽木在艮闕之上宮室之象熊氏曰

兌為巫宮室而有巫廟象李鼎祚曰坤為牛巽木下尅

坤土殺牛之象故曰大牲俞氏曰兌西方多殺氣屬金

故言戎器互巽工故除坤藏而不露故言不虞兌為口

故言戒號笑皆取象兌口王肅曰除猶修治也本亦作

儲亦作治馮氏曰除舊置新曰除猶治亂曰亂馴擾曰

擾

䷭升

升上進也為卦下巽上坤木生地中日進而長升之象

也夫當升進之世是世日進於盛也元亨可知然用見
大人可以无憂前進行道可以獲吉俞玉吾曰利見者
宜見之用見者將變動而有為則見之
夫升以巽順為本初六成卦之主巽之至也外卦三陰
與之同德又順之至也既自信人皆信之以是而升何
行不得故曰允升大吉
九二剛中五以柔中應之明良會合孚之至也夫祭致
其誠則物用可畧臣信於君則形迹可忘獨任不疑其

黨擅斷不疑其侵也乃利用禴又何咎乎

九三過剛不中若難於行矣然處巽之極比順之切内忘已而外忘人者也内忘已不見意氣之為累外忘人不見形骸之間隔其游於世恢恢乎有餘地矣故曰升虛邑葢非邑之虛其身之虛也非其身之虛心之虛也下三爻以巽而升四以順而升者也六四近君之臣天下容有疑而忌之者使其恭順之不篤何以獲吉而免咎乎令以柔居柔秉正履順罪過引而歸已聖明讓以

歸君由是四方信之天王任之渙然无復疑忌若王通道於岐山矣岐山者西周之山未通若阻而難行既通無往而不達此升道之最利人臣之極則也吉又何咎乎

六五居中處尊升之主也草茅之士孰不願升於廟廊患不遇其君耳今六五虚已求賢得君道之正任賢圖治成丕變之風而四方俊傑胥揖讓於堂階之上矣葢

四通其道五登之階初之允此允之二之孚此孚之三之

虛邑此虛之也翕受敷施九德咸事此所以為升與上六以陰居升極昏冥於升知進而不知退者也然以貪得無已之邪心為吾求道不息之正心何不利之有熊叔仁曰豫上六冥豫導之渝升上六冥升導之貞豫上體震動因其動心而欲變其豫升上體坤順順其進心而欲移於貞序卦曰升而不已必困故上六消而不富也

升之為義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六

五以陰柔之質起升高位若不得時則不能升故曰柔以時升易凡柔居外卦謂之上行謂之升或指巽謂巽之升非以其遇陽以其遇坤也

項平甫曰萃與升皆剛中而應萃剛中在上其衆必聚升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人用見之慶自五言南征志行自二言

進齋徐氏曰晉下三柔與五同志故六三言衆允而釋之以志上行升下一柔與四合志故初六言允升而釋

之以上合志要之不獨四也上三陰皆與之合故六爻之中獨為大吉有喜即南征之吉象自五言言有慶慶君臣之合爻自二言言有喜喜升志之行无所疑謂彼此相忘絶无疑貳耳順事謂一以順為事所以君上不疑而若通其道路也大得志謂天下之賢畢集人君之志不大得乎象言志行指二爻言志得指五此所謂孚也

人君正南面之位凡聽政理民皆謂之南面論語可使

南面是也故自其臨民謂之南面自其嚮用謂之南征或云說卦巽坤之中有離離南象虛邑之虛馬云丘也岐山或曰坤非山也自下而升者望之見其高耳有山象項平甫曰隨上六兌為西故曰西山在周之西境也升六四坤為國周國於岐故曰岐山指國之地言之也升階六五有階之道階升之可據者荀爽曰陰正居中為陽作階

愚按王用亨於岐山或以王為太王王季或以為文王

皆非也繫易之時尚未為王安得以王稱王指時王也文王之心直以已為未盡道耳故一於順則王通岐山固於隨則王通西山是之謂至德

䷮困

困窮僨也為卦坎下兌上陽為陰掩困之象也夫困能為難於身不能為難於心故亨濟困必資大人一正大人則吉而无咎矣然當困時言非所尚也不以誠而以言孰信之乎文中子曰吾將正大人以取吉究之文中

子亦不能為也貞大人句困說文從木在圍中屯蹇之至也君相猶難之況於士庶乎故有位者不可征而徐无位者不得為而避庶乎其免矣時之所值亦有不得避者可若之何乎故處困之道期於心泰而已

初處困下臀之象也行則趾下坐則臀下株木槎枿也臀困株木豈得安乎當山林以避之故入於幽谷三歲不覿三以才弱志剛而當坎兌之際進則四阻之困於石也退則二傷之據於蒺藜也妻不得見凶何如乎上

六居困之極行則有繞居則不安故困於葛藟於𩂯𣤀曰動悔有悔無處匪悔矣惟往而逃之則吉傳曰動悔有悔而吉者以其行也行如書行遯之行初入谷三受災上行遯世可知矣行也句

二四五君臣之位也九二以剛居中而任要職為困於酒食之象夫酒食醉飫之後亦人情所甚困二有祿位不可有為與五同德寵命方殷故曰困於酒食朱紱方來夫紱用於宗廟所以祭也利用奉君享祀駿奔獻享

而已往而有為則必凶然臣職宜然不可咎也九四應在初六欲與共濟阻於九二故曰來徐徐困於金車夫徐徐而來疑也困於金車阻也同心之好始暌終會故曰吝有終九五剛正處位當困之時即以南面之尊不免於困故曰劓刖困於赤紱劓刖康成作倪杌謂不安也以斯之勢徐則有説急則敗矣政由甯氏祭則寡人故曰利用祭祀李鼎祚曰朱紱宗廟之服崔憬曰赤紱天子祭服之飾或謂赤紱為諸侯

身困而心與俱謂之失所惟險以說困而不失其所故亨正大人吉以九二有剛中之德也其所絶句龍仁夫讀有慶也中直也爻外之意猶以德而必其福見困之未嘗不亨耳

兌為口有言象互巽為木有株木象坎為隱伏有幽谷象不覿與徐徐相應自初至四歷三位曰三歲坎為酒食互巽為股互離為牛以離牛之革蔽於巽股之下為紱離又有朱赤象既濟坎有祭象兌為剛鹵石象九家

易坎為蒺藜三為宮在內體也上兌如三之妻二柔不相應為不見象兌為金坎為車巽草莽為葛藟兌口故稱曰